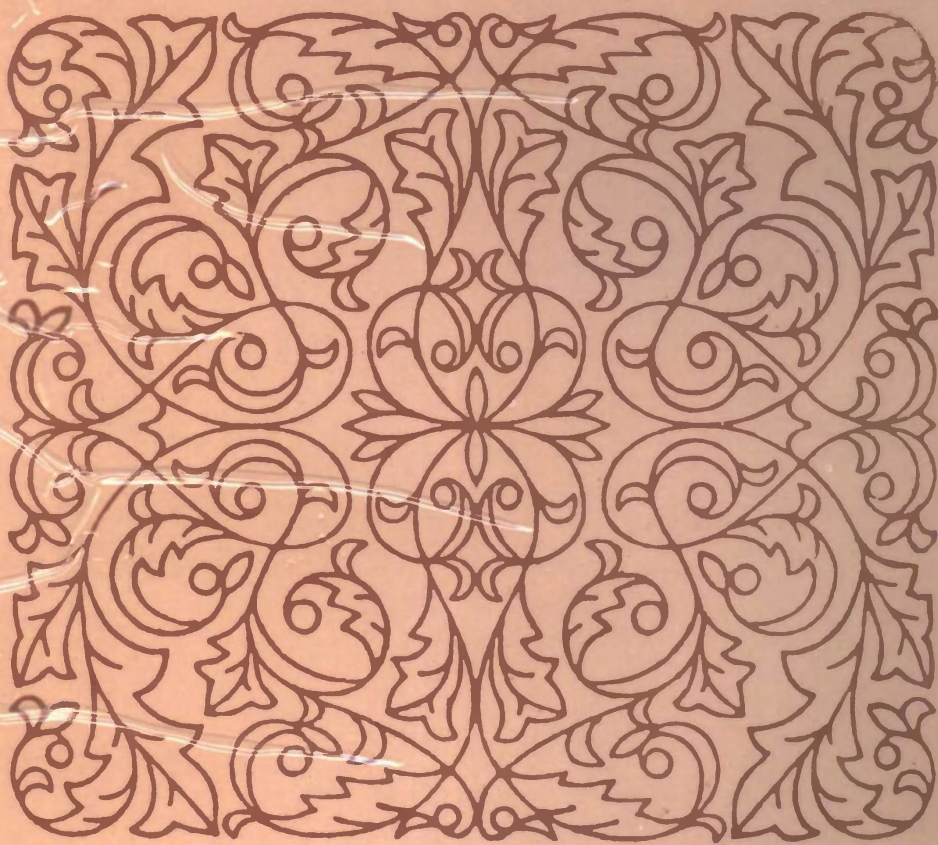

民國叢書

第五編

• 9 •

民國叢書

第五編

· 9 ·

哲學・宗教類

尹文子校正
尹文子直解
鄧析子校正
公孫龍子集解
公孫龍子斟釋

王愷鑒校正
陳仲荻著
王愷鑒校
陳柱著
張懷民著

上海書店

王愷鑒校

鄧析子校正

序

王子怡臣。幼而英異。蹕厲不可一世。壯歲忽覃思故訓。於高郵王氏。德清俞氏。瑞安孫氏。耆之若飢渴。所治先秦諸書。皆抉擇隱奧。摭撫放佚。於癡結所在。怡然渙然。雖庖丁之解牛。飛衛之貫蝨。未有以喻也。以鄧析一書。篇帙寡約。輒先付印。以質當世。嗟夫。士誠視所志向。使王子舍其深湛之思。出而與當世在勢諸人角。雖或發名成業。足以自襮。然必不能仰挹向歆。蔚爲盛業。如今日無疑也。朱丹其轂。玄文扶疎。彼我易時。未知何如。昵古劬學之士。抑亦可以自壯矣。寬少困制科。晚始知學。與王子有同耆。而志脩才短。寫定無期。反復斯編。竊不勝祖生先我之歎已。

民國十九年八月朔同邑張學寬書

鄧析子校正目錄

無厚篇

轉辭篇

附錄

事實

卷帙

序說

目錄

鄧析子校正（據明初刊本）

無厚篇

天於人無厚也。君於民無厚也。父於子無厚也。兄於弟無厚也。何以言之。天不能屏勃厲之氣。全夭折之人。使爲善之民必壽。此於民樂人。民當無厚也。凡民有穿窬爲盜者。有詐僞相迷者。此皆生於不足。起於貧窮。而君必執法誅之。此於民無厚也。堯舜位爲天子。而丹朱商均爲布衣。此於子無厚也。周公誅管蔡。此於弟無厚也。推此言之。何厚之有。

循名責實。君之事也。奉法宣令。臣之職也。下不得自擅。上操其柄。而不理者。未之有也。君有三累。臣有四責。何謂三累。惟親所信。一累。以名取士。二累。近故親。

疎三累何謂四責受重賞而無功一責居大位而不治二責理官而不平三責

御軍陣而奔北四責

案張灼事類賦補遺君臣職註引作君有三累臣有

也。受重賞而無功一責。居大位而不治二責。爲理而不平三責。寬以

御軍陣而奔北四責。據此。則理官而不平句實。當作爲理官而不平。寬以

與上。下文

君無三累臣無四責可以安國

勢者君之與威者君之策臣者君之馬民者君之輪勢固則與安威定則策勁

臣順則馬良民和則輪利爲國失此必有覆車奔馬折輪敗載之患安得不危

案。必有覆車奔馬折輪敗載之患。太平御覽六百二十引韓非子曰。與奔馬折策

與也。則策勁者。臣之順也。馬良者。君之馬也。利。民者。君之輪也。皆失此。勢有固則與安。走馬。

之折輪也。輪矣。則又藝文類聚五十四策引。韓非子曰。馬良。勢者。民和。則馬也。利。威者。國

危。失皆於此。折策。覆敗。輪奔。並言。策是。其證。今與本韓非子策。無折輪敗。載者。安得不

異同之不可別是非之不可定白黑之不可分清濁之不可理久矣誠聽能聞

於無聲。視能見於無形。計能規於未兆。慮能防於未然。斯無他也。不以耳聽。則通於無聲矣。不以目視。則照於無形矣。不以心計。則達於無兆矣。不以知慮。則合於無然矣。案無。百子全。書本作未。君者。藏形匿影。羣下無私。掩目塞耳。萬民恐震。循名責實。察法立威。是明王也。案王。百子全。書本作主。夫明於形者。分不遇於事。察於動者。用不失則利。故明君審一。萬物自定。名不可以外務。智不可以從他。求諸己之謂也。

治世位不可越。職不可亂。百官有司。各務其刑。上循名以督實。下奉教而不達。案達。百子全。書本所美觀其所終。所惡計其所窮。案此二語。亦見管子版作遠。宜據改。喜不以賞。怒不以罰。可謂治世。其所終。廢所舉。必計其所窮。

夫負重者患塗遠。據貴者憂民離。負重塗遠者身疲而無功。在上離民者雖勞而不治。故智者量塗而後負。明君視民而出政。

獵罷虎者不於外園。鈎鯨鯢者不居清池。

此案李善注文選左太冲吳都全書本引

同改。宜何則。園非罷虎之窟也。池非鯨鯢之泉也。楚之不泝流。陳之不束麾。長

盧之不士。呂子之蒙恥。

孫詒讓曰。史記孟子荀卿列傳。楚人有尸子。長盧。漢書藝文志。道家。長盧子。九篇。楚人。尸子。長盧。

即篇作長盧子。士與仕通。釋文。盧作盧。無考。

夫游而不見敬。不恭也。居而不見愛。不仁也。言而不見用。不信也。求而不能得。

無始也。謀而不見喜。無理也。

孫詒讓曰。始。疑當爲媒。與理對文。而案廣

分。九章抽思云。因芙蓉而爲媒。又思美人云。令薛荔而爲理。分。憚。舉。趾。而緣木。因芙蓉而爲媒。今。憚。塞裳而濡足。皆理媒並舉。孫氏

疑始當爲媒。計而不見從。遺道也。因勢而發譽。則行等而名殊。人齊而得時。

則力敵而功倍。其所以然者。乘勢之在外。推辯說非所聽也。

宋刊辯本。劉履芬景

並同。改。宜。據虛言向非所應也。

孫詒讓曰。不成義。疑者一本。案向爲。嚮。一本。作。虛言。嚮。一本。作。

虛。嚮。孫氏改。向爲者。非。是。致有此

無益亂非舉也。

孫詒讓曰。非所舉也。無益。故談

者別殊類。使不相害。序異端。使不相亂。論志通意。案論本一作輸。一非務相乖也。若飾

詞以相亂。匿辭以相亂移。案亂字衍。宜據錢。熙祚校刊本刪。非古之辯也。

慮不先定。不可以應卒。兵不閑習。不可以當敵。廟筭千里。帷幄之奇。百戰百勝。黃帝之師。

死生自命。貧富自時。怨天折者。不知命也。怨貧賤者。不知時也。故臨難不懼。知天命也。貧賤無懾。達時序也。凶饑之歲。父死於室。子死於戶。而不相怨者。無所顧也。同舟渡海。中流遇風。救患若一。所憂同也。張羅而畋。唱和不差者。其利等也。故體痛者。口不能不呼。心悅者。顏不能不笑。責疲者。以舉千鈞。責兀者。以及走兔。案原本責兀二字並列於及字下。今更正。走驅逸足於庭。求援捷於檻。斯逆理而求之。猶倒裳而索領。

事有遠而親。近而疎。就而不用。去而反求。風此四行。明主大憂也。案風猶云爲。

凡此四者。莊子天地篇。顧先生之言其風也。俞樾亦讀風爲凡。蓋風本凡聲。故得通用。

夫水濁則無掉尾之魚。政苛則無逸樂之士。故令煩則民詐。政擾則民不定。不治其本而務其末。譬如拯溺。錘之以石。救火投之以薪。

夫達道者。無知之道也。無能之道也。是知大道不知而中。不能而成。無有而足。

守虛責實而萬事畢。忠言於不忠。義生於不義。孫詒讓曰。二句文例音而不

收。謂之放。言出而不督。謂之闇。案二句文例同。音下疑投發字。故見其象。致其形。循其理。正

其名。得其端。知其情。若此。何往不復。何事不成。有物者意也。無外者德也。有人

者行也。無人者道也。故德非所履。處非所處。則失道。非其道不道。則詔。孫詒讓曰。不

當爲而。而。相。似。而。誤。意無賢。慮無忠。行無道。言虛如受實。萬事畢。

夫言榮不若辱。非誠辭也。得不若失。非實談也。不進則退。不喜則憂。不得則亡。此世人之常。真人危斯十者。而爲一矣。所謂大辯者。別天下之行。具天下之物。

選善退惡。時措其宜。而功立德至矣。小辯則不然。別言異道。以言相射。以行相

伐。使民不知其要。無他故焉。故淺知也。案下故字訓事。見呂氏春秋審已篇。故淺知也。當作知故淺也。謂小辯。

者知事淺。故有別言異道諸弊。此二句正申釋上句無他。故焉之意。若作故淺知也。則上下二句不相屬矣。君子并物而錯之。

兼塗而用之。五味未嘗而□於口。案而下投辨字補。宜五行在身而布於人。故

何方之道不從。孫詒讓曰。何疑無之誤。云呂氏春秋必已篇。面從之義不行。

治亂之法不用。惔然寬裕。蕩然簡易。略而無失。精詳入纖微也。

夫舟浮於水。車轉於陸。此自然道也。有不治者。知不豫焉。案上不字。而之。故

言有能治者。智不豫焉。

夫木擊折轉。水戾破舟。不怨木石而罪巧拙。案文子拙下德篇有者字。淮南主

補下。俞樾云。水戾。破舟字。當作石戾破舟。功與工通。周官石師。今作水。凡師。

不功。而故善作舟車者。是也。不說見食氏淮南子拙平議。即今案人舟破於石。不

水民雖使嚴之然也。俞氏改水爲石。於故不載焉。案文子下德篇無心作者知物不載

加怨無巧詐者。故不嘗怨也。淮南主術訓有巧詐之義。習語二。高誘注云。言

章昭解云。其證多。故有知則感德。有心則嶮。有目則眩。案文子下德篇云。德

則有險。即心險。有目則眩。即均與。此淮南主術訓亦云。正。故道有智則惑。惑。有

以無德字爲句。蓋因刪上文也。是以規矩一而不易。不爲秦楚緩節。不爲胡越改容。

案緩節改容。淮南主術訓作變節。一而不邪。方行而不流。案方讀若旁。而不易。繫辭

旁行也。即一日形之。萬世傳之。無爲爲之也。案文子下德篇云。夫權衡規矩方

行而不留。一日形之。萬世傳之。令行無爲。是故德有杜道堅注云。心有人有私心。

知權衡規矩一定而不易。淮南主術訓文亦略同。

夫自見之明。借人見之闇也。自聞之聽。案聽。宜據改。書本借人聞之。聾也。明

君知此。則去就之分定矣。爲君當若冬日之陽。夏日之陰。萬物自歸。莫之使也。

恬臥而功自成。優游而政自治。豈在振目盭腕。手據鞭朴。而後爲治歟。

夫合事有不合者。知與未知也。

孫詒讓曰。此章亦見鬼谷子內篇。疑此文本作事。

有合不合者。今本合字誤移。事字上。

案孫氏所引鬼谷子語。爲今本所無。未知何據。

合而不結者。陽親而陰

疎。故遠而親者。忘相應也。

案馬王彪爲志之譌。李善注文選。據改。建贈近而疎。

者。忘不合也。

案鬼谷子內篇。忘字亦當作志。

就而不用者。策不得也。去而反

求者。無違行也。近而不御者。心相乖也。遠而相思者。合其謀也。故明君擇人。不

可不審。士之進趣。亦不可不詳。

轉辭篇

世間悲哀喜樂嗔怒憂愁久惑於此今轉之在己爲哀在他爲悲在己爲樂在他爲喜在己爲嗔在他爲怒在己爲愁在他爲憂在己若扶之與攜案錢熙昨校刊本

今作在己彼若扶之與攜二氏說論於在己下當更有在字謝之與議故之

與右洪順子說林書叢作先云右當義同諾之與已相去千里也案以上五句

里子上文雖與此略同與惟讓字與上下文失韻與不失若本書議字已之優也千夫

言之術與智者言依於博與博者言依於辯案博者之博鬼谷子權篇宜作

改辯與辯者言依於安以案安近而譌鬼谷子權篇作要與貴者言依於勢與富者

言依於豪案豪宜據改與貧者言依於利有案此句下鬼谷子權篇

與勇者言依於敢與愚者言依於說案言依於說與銳遇鬼谷子權篇與遇鬼谷子權篇

夫任臣之法。闇則不任也。慧則不從也。仁則不親也。勇則不近也。信則不信也。不以人用人。故謂之神。怒出於不怒。爲出於不爲。視於無有。則得其所見。聽於無聲。則得其所聞。故無形者。有形之本。無聲者。有聲之母。循名責實。實之極也。按實定名。名之極也。參以相平。轉而相成。故得之形名。

夫川竭而谷虛。丘夷而淵實。聖人以死。案已。以已。莊子胠篋篇。大盜不起。天下平

而故也。案莊子胠篋篇而下有無字。聖人不死。大盜不止。何以知其然。爲之

斗斛而量之。則并斗斛而均之。案均。莊子胠篋篇。爲之權衡以平之。

案平。莊子胠篋篇。則并與權衡而竊之。爲之符璽以信之。則并與符璽而功之。

案功。莊子胠篋篇。爲之仁義以教之。案教。莊子胠篋篇。則并仁義以竊

之。案以。莊子胠篋篇。何以知其然。彼竊財誅。竊國者爲諸侯。諸侯之

門。仁義存焉。案財。莊子胠篋篇。何以知其然。彼竊財誅。竊國者爲諸侯。諸侯之

是乎存也。案此四句。以誅侯爲韻。門存爲韻。其韻皆在句末。史記王

侯傳。作竊。鉤者誅。竊國者侯。侯之門。仁義存。其韻皆在句末。史記王

也。盜跖所不可桀者。乃聖人之罪也。案此爲跖之譌。桀爲禁之譌。莊子胠

是乃聖人之過也。欲之與惡。善之與善。案百子全。宜據改。作善。四者變之失。恭

之與儉。敬之與傲。四者失之脩。故善素朴任愔憂而無失。未有脩焉。此德之永也。言有信而不爲信。言有善而不爲善者。不可不察也。

夫治之法。莫大於私不行。功莫大於使民不爭。今也立法而行私。與法爭。案與上

當依慎子內篇第七節補是字。其亂也甚於無私。案私作法。宜據改。書本立君而尊愚。與君爭。

上案。愚爲賢之譌。下愚字同。與其亂也甚於無君。故有道之國。則私善不

行。案當依慎子。即此所謂私善也。立二字。晏子云。陳氏以公量貸。君立而

愚者不尊。案愚爲賢之譌矣。商君書。開塞篇云。使賢無用也。上民一於君。事斷

於法。此國之道也。明君之督大臣。緣身而責名。緣名而責形。緣形而責實。臣懼

其重誅之。至於不敢行其私矣。案百字。全書本。於下有是字。宜據補。

心欲安靜。慮欲深遠。心安靜則神策生。慮深遠則計謀成。心不欲躁。慮不欲淺。

心躁則精神滑。慮淺則百事傾。

治世之禮簡而易行。亂世之禮煩而難遵。上古之樂質而不悲。當今之樂邪而爲淫。上古之民質而敦朴。今世之民詐而多行。上古象刑而民不犯。教有墨劓。

當案作。今教疑。不以爲恥。斯民所以亂多治少也。堯置敢諫之鼓。

案呂氏春秋自諫知

鼓之。鼓。羣。高誘注云。欲諫者。此擊其鼓字。是也。亦當作欲。淮南主術訓注。文選堯置敢諫之

監欲三年策鼓。秀才敢正作。欲。鄧析子曰。堯立誹謗之木。此案。淮南主術訓云。亦有

惟其善子否。於表木也。誹。呂氏春秋見史記。孝立本作有。素。隱引。湯有司直之人。案

淮南主術。呂氏春秋有此語。知。篇。高誘注。湯有司直之士。名。武有戒慎之銘。案既。武

席之。太公進及机。盤盪之。道杖。王。隱。厲。觴。豆。戶。屬。劍。弓。矛。懼。皆。爲。銘。焉。詳。見。於

大戒。禮之。昭王。踐。高誘注。云。而。呂氏春秋。自。知。篇。鼓。之。及。淮南主術訓。本。文。云。周。武王

改銘。從。此四君子者。聖人也。而猶若此之勤。至于栗陸氏殺東里子。宿沙氏戮

箕文。案宿與。風。通。農。退。帝。王。修。德。紀。云。風。沙。侯。民。沙。氏。叛。不。用。命。來。歸。箕文。諫。桀。誅。龍

逢紂剗比干四主者亂君故其疾賢若仇

案太平御覽四百九十二引鄧析子曰栗陸氏殺東里子宿沙氏戮子

箕文。刃以見龍遂臣。紂與今本鄧析子不同。常是以賢愚之相覺。案較音校。讀

孟。子覺音義。離凡三見。告是其證。盡心若百丈之谿與萬仞之山若九地之下

與重天之顛

案天之顛。百子全書成本作山。非是。說文一部云既以天山對谿也。潘安仁西山征賦。引此正作重。天之顛。文選

此又以山對地。於字嫌複。李善注文選

明君之御民若御奔而無轡履冰而負重

案李善注文選王元長三月三日重

字下有親而疎之疎而親之故畏儉則福生

案儉作檢。百子全驕奢則禍起聖人

逍遙一世罕匹萬物之形

案李善注文選殷仲文南州桓公九井詩。及任彦

宰匠萬物之形。宜據以訂正。略訓寂然無鞭朴之罰莫然無呪咤之聲。案呪書。本

作叱。宜據改。而家給人足天下太平視昭昭知冥冥推未運觀未然故神而不可見

幽而不可見此之謂也

君人者不能自專而好任下。則智日困而數日窮。迫於下則不能申。行隨於國則不能持。案二句文例同。道上疑有脫字。知不足以爲治。威不足以行誅。無以與下交矣。故喜而使賞。不必當功。怒而使罰。不必值罪。不慎喜怒。誅賞從其意。而欲委任臣下。故亡國相繼。殺君不絕。古人有言。衆口鑠金。三人成虎。不可不察也。

夫人情發言欲勝。舉事欲成。故明者不以其短疾人之長。不以其拙病人之工。言有善者則而賞之。言有非者顯而罰之。塞邪枉之路。蕩淫辭之端。臣下聞之。

左右結舌。

案閱之。草書作。當作閉口。與結舌對文。蓋閉與閱以形近而誤。李善

注文選陸士衡謝平原內史表。引慎子曰。臣下閉口。左右結舌。文與此同。

可謂明君爲善者。君與之賞。爲惡者

君與之罰。因其所以來而報之。循其所以進而答之。聖人因之。故能用之。因之循理。故能長久。今之爲無堯舜之才。而慕堯舜之治。案百子全書本。爲下故有君字。宜據補。

終顛殞乎混冥之中。而事不覺於昭明之術。是以虛慕欲治之名。無益亂世之

理也。

患生於官成。林案錢作縣忠校刊官成。依病始於少瘳。禍生於懈慢。孝衰於妻子。

此四者慎終如始也。孫詒讓曰。說苑敬慎篇。引曾子云。官怠於官成。病始於少瘳。禍生於懈慢。孝衰於妻子。官怠於官成。此四者。

慎終如始。與此正同字。韓詩外傳八作。文亦略同。此始當作富必給。殆四者上亦當有察字。

貧壯必給老。快情恣欲必多侈侮。故曰尊貴無以高人。聰明無以寵人。案龍金

書本作寵。井有寵注云。寵音龍。管子乘馬篇云。此所謂寵人。即莊子庚桑楚篇。湯以庖人皮龍伊尹。秦穆公資給無以先人。剛勇無以勝人。能履行此可以爲

以五羊之皮龍伊尹。秦穆公資給無以先人。剛勇無以勝人。能履行此可以爲

天下君。

夫謀莫難於必聽。事莫難於必成。成必合於數。聽必合於情。故抱薪加火。爍者

必先燃。案身篇。燂云。銷施薪若一。火就燂。文不成義。燂乃燂字之訛。荀子

薪火。火就燂者。先燃。此同義。鬼谷子摩蹠篇。亦正作抱平地注水。濕者必先濡。

故曰。動之以其類。安有不應者。獨行之術也。

明君立法之後。中程者賞。缺繩者誅。案此下疑有脫誤。此之謂君曰亂君。國曰亡國。

智者寂於是非。故善惡有別。明者寂於去就。故進退無類。若智不能察是非。明不能審去就。斯非虛妄。

目貴明。耳貴聰。心貴公。以天下之目視。則無不見。以天下之耳聽。則無不聞。以天下之智慮。則無不知。得此三術。則存於不爲也。

鄧析子附錄

事實

鄭之圃澤多賢。東里多才。圃澤之役有伯豐子者。行過東里。遇鄧析。鄧析顧其徒而笑曰。爲若舞彼來者。奚若。其徒曰。所願知也。鄧析謂伯豐子曰。汝知養養之義乎。受人養而不能自養者。犬豕之類也。養物而物爲我用者。人之力也。使汝之徒食而飽。衣而息。執政之功也。長幼羣聚。而爲牢藉庖廚之物。奚異犬豕之類乎。伯豐子不應。伯豐子之從者。越次而進曰。大夫不聞齊魯之多機乎。有善治土木者。有善治金革者。有善治聲樂者。有善治書數者。有善治軍旅者。有善治宗廟者。羣才備也。而無相位者。無能相使者。而位之者無知。使之者無能。

而知之與能爲之使焉。執政者。迺吾之所使。子奚矜焉。鄧析無以應。目其徒而

退。

列子仲尼篇

子產相鄭。專國之政。三年。善者服其化。惡者畏其禁。鄭國以治。諸侯憚之。而有兄曰公孫朝。有弟曰公孫穆。朝好酒。穆好色。朝之室也。聚酒千鍾。積麴成封。望門百步。糟漿之氣逆於人鼻。方其荒於酒也。不知世道之安危。人理之悔吝。室內之有亡。九族之親疏。存亡之哀樂也。雖水火兵刃交於前。弗知也。穆之後庭。比房數十。皆擇稚齒嫵媚者以盈之。方其耽於色也。屏親昵。絕交游。逃於後庭。以晝足夜。三月一出。意猶未愜。鄉有處子之娥姣者。必賄而招之。媒而挑之。弗獲而後已。子產日夜以爲戚。密造鄧析而謀之曰。僑聞治身以及家。治家以及國。此言自於近至於遠也。僑爲國則治矣。而家則亂矣。其道逆邪。將奚方以救二子。子其詔之。鄧析曰。吾怪之久矣。未敢先言。子奚不時其治也。喻以性命之

重。誘以禮義之尊乎。子產用鄧析之言。因間以謁其兄弟。而告之曰。人之所以貴於禽獸者。智慮。智慮之所將者。禮義。禮義成。則名位至矣。若觸情而動。聃於嗜慾。則性命危矣。子納僑之言。則朝自悔而夕食祿矣。朝穆曰。吾知之久矣。擇之亦久矣。豈待若言而後識之哉。凡生之難遇而死之易及。以難遇之生。俟易及之死。可孰念哉。而欲尊禮義以夸人。矯情性以招名。吾以此爲弗若死矣。爲欲盡一生之觀。窮當年之樂。唯患腹溢而不得恣口之飲。力憊而不得肆情於色。不遑憂名聲之醜。性命之危也。且若以治國之能夸物。欲以說辭亂我之心。榮祿喜我之意。不亦鄙而可憐哉。我又欲與若別之。夫善治外者。物未必治。而身交苦。善治內者。物未必亂。而性交逸。以若之治外。其法可暫行於一國。未合於人心。以我之治內。可推之於天下。君臣之道息矣。吾常欲以此術而喻之。若反以彼術而教我哉。子產忙然無以應之。他日以告鄧析。鄧析曰。子與真人居。

而不知也。孰謂子智者乎。鄭國之治偶耳。非子之功也。

列子
朱篇·楊

衛有五丈夫俱負缶而入井灌韭。終日一區。鄧析過下車爲教之曰。爲機重其後。輕其前。命曰橋。終日灌韭百區。不倦。五丈夫曰。吾師言曰。有機知之巧。必有機知之敗。我非不知也。不欲爲也。子其往矣。我一心漑之。不知改已。鄧析去。行數十里。顏色不悅。懌自病。弟子曰。是何人也。而恨我君。請爲君殺之。鄧析曰。釋之。是所謂真人者也。可令守國。

說苑
實篇·反

鄭國多相縣以書者。子產令無縣書。鄧析致之。子產令無致書。鄧析倚之。令無窮。則鄧析應之亦無窮矣。

呂氏春秋
離謂篇·

洧水甚大。鄭之富人有溺者。人得其死者。富人請贖之。其人求金甚多。以告鄧析。鄧析曰。安之。人必莫之賣矣。得死者患之。以告鄧析。鄧析又答之曰。安之。此必無所更買矣。

呂氏春秋
離謂篇·

子產治鄭。鄧析務難之。與民之有獄者約。大獄一衣。小獄襦袴。民之獻衣襦袴而學訟者。不可勝數。以非爲是。以是爲非。是非無度。而可與不可日變。所欲勝因勝。所欲罪因罪。鄭國大亂。民日譴譁。子產患之。於是殺鄧析而戮之。民心乃服。是非乃定。法律乃行。

呂氏春秋
離謂篇

鄧析操兩可之說。設無窮之辭。當子產執政。作竹刑。鄭國用之。數難子產之治。子產屈之。子產執而戮之。俄而誅之。然則子產非能用竹刑。不得不用。鄧析非能屈子產。不得不屈。子產非能誅鄧析。不得不誅也。

列子
命篇

子產誅鄧析史付。

荀子
宥篇

子產殺鄧析以威侈。

說苑
指武篇

子產決鄧析教民之難。約大獄袍衣。小獄襦袴。民之獻袍衣襦袴者。不可勝數。以非爲是。以是爲非。鄭國大亂。民日譴譁。子產患之。於是討鄧析而僇之。民乃

服是非乃定。

荀子正名篇楊注引新序此文案

鄭駟歆殺鄧析而用其竹刑。君子謂子然於是不忠。苟有可以加於國家者。棄其邪可也。靜女之三章。取彤管焉。竿旄何以告之。取其忠也。故用其道。不棄其人。詩云。蔽芾甘棠。勿剪勿伐。召伯所茇。思其人猶愛其樹。况用其道而不恤其人乎。子然無以勸能矣。

左氏定公九年傳

卷帙

劉歆進書表。中鄧析書四篇。臣敍書一篇。凡中外書五篇。以相校。除復重爲一篇。皆定殺而書。可繕寫也。鄧析者。鄭人也。好刑名。操兩可之說。設無窮之辭。當子產之世。數難子產之法。記或云。子產起而戮之。於春秋左氏傳。昭公二十年而子產卒。子太叔嗣爲政。定公八年太叔卒。駟歆嗣爲政。明年乃殺鄧析而用其竹刑。君子謂子歆於是乎不忠。苟有可以加於國家。棄其邪可也。靜女之三章。取彤管焉。竿旄何以告之。取其忠也。故用其道。不棄其人。詩之蔽芾甘棠。勿剪勿伐。召伯所茇。思其人猶愛其樹也。况用其道不恤其人乎。然無以勸能矣。竹刑簡法也。久遠世無其書。子產卒後二十年而鄧析死。傳說或稱子產誅鄧析非也。其論無厚者。言之異同。與公孫龍同類。謹第一。案一當作上。

漢書藝文志名家鄧析二篇。

云。鄧人子。與子產並時。左傳昭公曰。二十。年子及孫。癩。並

定公九年。則非子產所殺也。而用其

隋書經籍志子部名家鄧析子一卷。

析大夫。鄭

舊唐書經籍志丙部子錄名家類鄧析子一卷。

鄧析

新唐書藝文志丙部子錄名家類鄧析子一卷。

宋史藝文志子類名家類鄧析子二卷。

鄧人

崇文總目鄧析子戰國時人漢志二篇初析著書四篇劉歆有目有一篇凡五

歆復校爲二篇。

通志藝文略名家鄧析子一卷。

戰國時鄭大夫

清四庫全書總目子部法家類鄧析子一卷。

少詹事陸燾家藏本

周鄧析撰析鄭人

列子力命篇曰鄧析操兩可之說設無窮之辭子產執政作竹刑鄭國用之數

難子產之治。子產屈之。子產執而戮之。俄而誅之。劉歆奏上其書。案高似孫此略。誤以孫子

與爲劉向。今據書錄解題改正。則曰。於春秋左氏傳。昭公二十年而子產卒。子太叔嗣爲政。

定公八年太叔卒。駟歆嗣爲政。明年乃殺鄧析。而用其竹刑。然則列子爲誤矣。其書漢志作二篇。今本仍分無厚轉辭二篇。而併爲一卷。然其文節次不相屬。似亦掇拾之本也。其言如天於人無厚。君於民無厚。父於子無厚。兄於弟無厚。勢者君之輿。威者君之策。則其旨同於申韓。如令煩則民詐。政擾則民不定。心欲安靜。慮欲深遠。則其旨同於黃老。然其大旨主於勢。統於尊。事覈於實。於法家爲近。故竹刑爲鄭所用也。至於聖人不死。大盜不止一條。其文與莊子同。析遠在莊子以前。不應預有勦說。而莊子所載。又不云鄧析之言。或篇章殘闕。後人摭莊子以足之歟。

涵芬樓四部叢刊書錄子部鄧析子二卷一冊。江南圖書館藏。明刊本。周鄧析撰。前有

劉歆進書序。每葉二十行。行十九字。近江山劉氏覆宋本。一聲而非罵勿追。一言而忽罵不及。此罵字俱作駟馬。宋諱敬慎敦三字皆闕筆。亦原於宋。

附嚴所分。均。鐵橋漫稿。一則奏。崇文總目。言。劉歆校。爲二篇。今本二篇。唐。即歆所分。而前有劉向奏。崇文總目。言。劉歆校。爲二篇。今本二篇。唐。各本相承。見此。改補。五知者。意林及楊倞注。荀子。三。皆云。向。不云歆也。爲。三。因。各。書。引。承。見。此。改。補。五。知。者。意。林。及。楊。倞。注。荀。子。三。皆。云。向。不。云。歆。也。爲。三。因。一。章。符。子。次。或。不。相。屬。曰。而。古。詞。指。完。具。堯。舜。各。至。聖。微。用。身。如。脯。脂。築。紂。無。道。御。覽。八。十。章。符。子。次。或。不。相。屬。曰。而。古。詞。指。完。具。堯。舜。各。至。聖。微。用。身。如。脯。脂。築。紂。無。道。御。覽。之。肌。膚。二。尺。佚。脫。今。本。無。

序說

荀子曰。山淵平。天地比。齊秦襲。入乎耳。出乎口。鈎有須。卵有毛。是說之難持者也。而惠施鄧析能之。篇不荀又曰。不法先王。不是禮義。而好持怪說。玩琦辭。甚

察而不惠。辯而無用。多事而寡功。不可以爲治綱紀。然而其持之有故。其言之

成理。足以欺惑愚衆。是惠施鄧析也。子非十二篇

韓非子曰。堅白無厚之詞章。而憲令之法息。問辯篇趙有公孫龍爲堅白異同之

辯。又案。無厚。鄧析子篇名。

淮南子曰。公孫粲於辭而買名。鄧析巧辯而亂法。證言

高似孫曰。劉向曰。非子產殺鄧析。推春秋驗之。按左氏魯定公八年。鄭駟歆嗣子太叔爲政。明年殺鄧析。而用其竹刑。君子謂駟歆於是爲不忠。考其行事。固

莫能詳觀其立言。其曰：天於人無厚，君於民無厚。又曰：勢者君之與，威者君之策。其意義蓋有出於申韓之學者矣。班固藝文志乃列之名家。列子固嘗言其操兩歧之說，設無窮之辭，數難子產之治，而子產誅之。蓋列與左氏異矣。荀子又言其不法先王，不是禮義，察而不惠，辯而無用，則亦流於申韓矣。夫傳者乃曰：歆殺鄧析，是爲不忠。鄭以衰弱，夫鄭之所以爲國者，有若裨諶草創之。世叔討論之。東里子產潤色之。庶幾於古矣。子產之告太叔曰：有德者能以寬服人，其次莫如猛。子產，惠人也。固已不純乎德。他何足論哉。不止竹刑之施，而民懼且駭也。嗚呼！春秋以來，列國綦錯，不以利勝，則以威行。與其民蹂躪於爭抗，侵凌之域，豈復知所謂仁漸義摩者。其民苦矣。固有惠而不知爲政者，豈不賢於以薄爲度，以威爲神乎。析之見殺，雖歆之過，亦鄭之福也。略子

晁公武曰：析書大旨，訐而刻，真其言也。其間時勦取他書，頗駁雜不倫，豈後人

附益之與。附益之與。志。讀。

王世貞鄧子序 鄧析子五篇。鄧析子。鄭人也。或云。數難子產之政。子產戮之。按左氏。駟歎嗣子太叔爲政。始殺析。其人不足論。其文辭。戰國策士倪耳。循名責實。察法立威。先申韓而鳴者也。至謂天於人。父於子。兄於弟。俱無厚者。何哉。先王之用刑也。本於愛。析之用刑也。本於無厚。於乎。誅晚矣。轉辭篇。與智者言。依于辯數語。同鬼谷子。豈後人傳其旨。苟益其辭也耶。要之。小人之言。往往出于機心之發。故不甚相遠耳。呂氏春秋記析嘗教獲溺屍者。購溺屍者。交勝而不可窮。固市井舞文之魁也。孰謂駟歎失刑哉。弇州山人序。

楊慎鄧子序 昔人謂東方曼倩。學不純師。余于鄧析子亦云。從來虛無則老莊司化。刑名則商韓執契。經濟則敬仲持竅。飛箝捭闔則鬼谷導機。蓋悉有事門。各不相借。凜凜乎如畫界而守也。今觀是書。則經緯相雜。玄黃互陳。宮商迭

奏初無定質。其言神不可見。幽不可見。智者寂於是。非明者寂於去就。則鬼谷子家言也。其言百官有司各務其刑。循名責實。察法立威。則商韓氏意也。其言達道者無知之道。無能之道。聖人以死。大盜不起。則漆園語也。其言心欲安靜。慮欲深遠。尊貴無以高人。聰明無以籠人。資給無以先人。剛勇無以勝人。則柱下史知雄守雌。知白守黑之遺教也。至云藏形匿影。羣下無私。明君視民而出。政又云。民一于君。事斷于法。君人者不能自專而好任下。則智日困而數日窮。則又皆管大夫不失政柄。君臣明法之旨也。然篇中多御轡勵臣之語。鄧析殆長于治國者與。雖其書合纂組以成文。然皆幾幾乎道。可謂列素點絢。流潤發彩。言之成服者矣。成都楊慎撰。

張鴻舉鄧子小引 骨填肉補之藥。長於養體益壽。而不可以救渴溺之急。務寬含垢之政。可以蒞敦御朴。而不可以拯衰弊之變。此鄧析一書所由作也。或

謂子產殺其身而用其言，倘亦疑其無厚一論，微有過情焉者乎？今讀其書，雖覺仁氣少而義氣多，然其通練精深之言，真可與申商並垂不朽。余故與躬三次第行之。若欲以此入文士之胸，發其筆光舌電，則余何敢。乙丑長至日，西湖張鴻舉漫題於竹浪館。